

道教与中国社会

著者	業 露華
journal or publication title	Taoism in East Asian Culture
volume	13
page range	183-185
year	2000-12-22
その他のタイトル	道教と中国社会 Taoism and Chinese Society
URL	http://doi.org/10.15055/00003123

道教与中国社会

業 露 华

上海社会科学院

中国是一个多宗教的国家，现有的全国性五大宗教中，道教是唯一发源于中国的宗教。中国道教发展至今，已有一千八百多年历史。道教在中国的发展过程，就是和中国传统文化密切结合，互相影响，互相促进，互相融合的过程。道教是中国传统文化的一个重要组成部分，对中国社会有着重要影响。今天，这种影响在中国社会仍然广泛存在。

一

道教大致形成于东汉，即约公元二世纪前半叶。当时中国的四川、陕西以及河南、河北、山东等地出现了以张陵为首的五斗米道和以张角为首的太平道。五斗米道又称天师道，主要崇奉《道德经》，其教义非常简单，只是劝人奉道悔过，并以符水咒语为人治病。教主张陵自称感“太上老君正一盟威之法”，受命为天师，因此自称“天师道”。又因其信徒入教时必须缴米五斗，故被称为“五斗米道”。太平道因崇奉《太平经》而得名，其教义也是劝人思过，并以画符念咒，用符水治病为主。五斗米道和太平道都有自己的组织系统，张陵将其活动范围分为二十八个教区，称“二十八治”，“治”的首领称“祭酒”，一般教徒称“鬼卒”。太平道则按三十六方组织教徒，每方由“渠师”统领。天师道和太平道主要流传在下层民众中，曾经被利用作为反抗东汉王朝统治的组织形式。因此受到统治阶层的排斥，太平道后来发动了中国历史上有名的“黄巾起义”，但不久即被镇压。天师道张陵之孙张鲁曾在汉中一带建立政教合一的地方政权达三十年之久，后来归降曹操。一般认为天师道和太平道是最初创建的中国道教两大集团。

魏晋南北朝时期，北魏的寇谦之和东晋的葛洪、南朝的陆修静、陶弘景等人对原始道教理论、组织形式和律仪进行了系统改造，结合儒家的纲常名教，强调道教的伦理色彩，并将神仙方术与道教的修炼方法相结合，发展了内外丹学说；还编定了道教的科仪斋醮仪范。经过系统的改造，道教渐渐向社会上层发展，慢慢被统治阶层接受，最终形成了南北天师道。在这一时期，道教无论是在教义思想、科仪规戒方面，还是在神仙体系、庙堂设置等方面，都已渐渐完备，开始进入成熟阶段。

唐宋以后，道教进入了兴盛时期。道教的教义理论越益丰富完备，经书典籍数量越来越多，神仙队伍也渐渐扩大，形成了一个几乎囊括中国民间各种神祇的庞大的神仙系统。这一时期道士人数大增，涌现了一大批著名的道教学者，这些道教学者从各个方面丰富和完善了道教的教义思想，扩大了道教在社会上的影响。由于受皇室的支持，道士的社会地位相应提高，曾经一度居于佛教僧人之上。与此同时，道教宫观规模日渐壮观，经济力量也发展壮大起来。

南宋金元是中国道教宗派纷起和进一步发展时期。当时中国南方偏安的南宋政权和北方的金、以及后来出现的元呈对峙局面。这时道教内部产生了许多不同的宗派，如南方除了原有的龙虎天师、茅山上清和阁皂灵宝等三山符箓派之外，又先后出现了神霄派、清微派、天心正法派等派别。北方则有太一道，大道教等。金代有道士王重阳(1112·1170)吸收儒佛两家思想，以三教合一为宗旨，在教义、教制、教规和内丹修炼方面作全面改革，创建了与原有道教派别明显不同的全真教。而以龙

虎宗为核心的原有的天师道，集合了诸多符录派，并得到元皇朝大力支持，又形成了正一道。全真道和正一道，慢慢发展成为中国道教后期的两大派，并一直延续至今。

明代前期，道教仍有一定程度的发展，明中叶以后道教地位逐渐下降，处境日益艰难，在社会上层的地位日渐衰落。与此同时，道教在民间的活动则相对活跃，一些派别与民间秘密组织互相结合，发展成民间秘密宗教。民国时期曾经试图建立一些全国性的组织，但一直没有形成规模。然而，尽管如此，道教教义思想，修炼方法，神仙体系等许多内容在民间仍有极大影响，道教文化对中国文化发展所作的贡献不可低估。

二

道教是在中国传统文化背景下形成和发展起来的。中国传统文化是一种多元的、复合型的文化形态。在中国传统思想文化发展史上，儒佛道三者关系错综复杂，一直互相渗透、互相影响。在中国历史上，儒佛道三教曾经互相排斥过，特别是儒道之间的争斗，有时非常激烈，但从整个思想史发展角度考察，儒佛道之间主要是互相融合，互相促进，互相补充，共同推动了中国古代思想史的发展，构成了中国传统文化的三大主流。

道教的思想来源，可以追溯到先秦。先秦的道家思想是道教最直接的思想来源之一。道教最主要的经典《道德经》，就是先秦道家思想的代表作。道教的根本信仰是“道”，其一切教义都是由“道”衍化而成。“道”也是道教思想的基本范畴，在道家思想中，“道”是天地万物之源，又是万物演化之规律。道教则将道家所说的“道”神化，演变成至高无上的尊神，并进一步发展成庞大的神仙体系。为修道成仙，道教创立了各种修行方法，如服食行气、内丹外丹、斋醮符箓等道功道术，从而形成了道教的信仰体系和一整套宗教修行方法。

先秦两汉时流行的阴阳五行和神仙方术思想，对道教的产生和发展也起着重要作用。东汉时出现的《太平经》就贯穿了阴阳五行思想。阴阳学派首创于战国时齐国的邹衍，神仙方术思想则始于春秋战国时的燕齐方士。神仙家相信，如能以药力弥补后天的不足，就可以使肉体如神仙般长生不死。道教的修行目标是得道成仙，道教所说的真人，与大化同流，超然于万物之外，忘形于时间之中，这一思想直接继承和发展了神仙家之说。

儒家思想对道教也有深刻影响，汉代以董仲舒为代表的“天人感应说”和相继流行的谶纬神学，都被道教吸收，成为道教教义的重要渊源。儒家思想中的伦理纲常也是道教伦理学说的主要内容，《太平经》以及后来出现的许多道书都强调修道者必须事君忠、事亲孝、事师敬等，大力宣扬儒家的伦理纲常思想，以儒家的伦理学说和道德规范来充实自己的教义。

除此之外，中国的其他各种传统思想学说如墨家、古代的鬼神观念及祖先崇拜思想，传统的宗教思想与原始的巫术等，都对道教的形成和发展有着重要作用。中国佛教对道教的组织形式、律仪规戒和科仪斋醮等形成也产生过重大影响。

三

道教是在中国古代宗教信仰基础上，吸收了中国传统思想学说而形成的宗教。一千八百多年来，道教对中国社会产生了非常重要的影响。中国著名的文学家鲁迅先生在给许寿裳的信中曾经指出，“中国根柢全在道教”（1918年《致许寿裳》），也就是说，道教文化是中国文化的基础之一，这是对道教在中国传统文化中的地位和作用的概括和肯定。要深入了解中国的历史与文化，就必须研究道教。道教的教义思想对中国民众的世界观、人生观和价值观的影响；道教文化对中国古代文

学、艺术、音乐美术之影响；道教的炼丹术对中国古代科技和医药学之发展；道教的养生修炼术对中国古代气功、健身术、体育等，道教的科仪斋醮对中国传统民俗等，都有着深远的、不可低估的影响。

道教是中国最古老的宗教信仰之一。但在现代中国社会生活中，道教依然存在，依然在人们日常生活的各方面发挥着影响。例如，道教的人生观和价值观作为传统文化的积淀，今天仍然影响着人们的思想行为和价值取向。道教经典中所蕴含的历史文化价值正越来越受到人们的重视。道教的审美情趣和艺术风格对当今中国社会的文学、艺术发展有深刻影响。当中国开始从计划经济向市场经济转化之际，道教的各種神祇，特别是财神在民间得到许多人的信奉。有着和平女神之称的妈祖，是沿海地区群众信仰祭祀的主要对象。道教的宗教活动至今仍是中國許多地区，特别是农村一些地区群众经常举行的活动。道教的医药学作为中国医学的宝贵遗产正进一步被发掘，道教的养生术也日益受到群众的重视。道教一些著名的宫观，是人们休闲、旅游、参拜的重要场所，许多人前往膜拜顶礼，从中寻求某种精神上的安慰。由此可见，道教是在中国传统文化基础上产生，它深深扎根于中国社会，对中国社会民众生活有着不可磨灭的影响。它是一种古老的宗教，但在新的历史时期，它又发挥着新的社会作用。